International Development Information Centre

DEVELOPMENT EXPRESS

No. 1 1997

Religion and Development

by Rajkumari Shanker, PhD*

Religion and its relevance to economic development has recently re-emerged as a field of study, from a heightened awareness and recognition that our everyday ideas have a religious base. This paper examines the meaning and role of religion in the context of economic development, provides profiles of some of the world's religious traditions, and seeks to shed light on religion's ability to advance human betterment.

At the threshold of a new millennium, allegiance to religious beliefs, practices and loyalties continues to play a vital role in the lives of people everywhere. The dethronement of religion heralded by Rationalism, Humanism, Enlightenment, Industrialization, and predicted by Freud, Marx, and others, did not materialize — nor did the assumption that religion would inevitably disintegrate in the process of secularization, modernization and the progress of science and technology.

Despite religion's abiding importance, writes Godfrey Gunatilleke of Sri Lanka's Marga Institute, most policy-makers and practitioners tend to disregard its role in contemporary national development. Mainstream establishments often consider religion to be too far removed from more meaningful considerations of life, or out of tune with progress and knowledge. This refusal to recognize the entire religious dimension has nothing to do with *personal* attitudes towards religion; in fact it is shared by many who practice religion quite seriously. "One is therefore confronted with a learned repugnance to contend *intellectually* with all that is religion or belongs to it", in Edward Luttwak's words. It is a "complex inhibition compounded out of the peculiar embarrassment that many feel when faced by explicit manifestations of serious religious sentiment; out of the mistaken Enlightenment prediction that progress of knowledge and the influence of religion were mutually exclusive, making the latter a waning force; and sometimes out of a wilful cynicism that illegitimately claims the virtue of realism" (*The Missing Dimension*, 1994, p. 10).

Yet, most people in the world today, be they active practitioners, sceptics or agnostics, consciously or unconsciously derive their everyday values and basic reasoning from religious values, morals and traditions. Undeniably, religion can be and has been intolerant towards others; has often been the cause of genocide, riots and hostility; has been used as 'the opiate of the masses' and an impediment to human betterment; has been exploited by individuals, dominant groups and nation-states to preserve their hegemony and resist change. But religion can also be resilient, adapting to change, and a driving force for social reform.

According to many observers, the recent resurgence of religions around the world is partly due to the tarnished icons of Marx and Mammon, and partly to the failure of economic development to improve the lives of millions of people.

Much has been said and written as to the meaning and purpose of development. Specialists are notorious for their inability to define, measure, or achieve it. Nevertheless, development usually conjures up a vision of something created anew, or improved, or of the unfolding of potential which could exist but presently does not. Yet, to *intend* to develop does not guarantee that development will result from any particular action undertaken in its name. However, the existence of an intent does mean that it is possible to act in the name of development, and that development

Français au verso

* This EXPRESS is a summary of a paper prepared by Rajkumari Shanker, who teaches at the University of Ottawa. Opinions are those of the author, and do not necessarily reflect CIDA policy. The contents of these circulars should in no way be viewed as modifying or updating any of the Agency's existing policies.

Canadian International Development Agency | Agence canadienne de développement international

2

DEVELOPMENT EXPRESS

> *The sorrows and hopes of our time undoubtedly stem from material causes, economic and technical factors which play an essential role in the course of human history, but even more profoundly they stem from ideas, the drama in which the spirit is involved, the invisible forces which arise and develop in our minds and hearts.*
>
> —Jacques Maritain

is expected to follow from actions deemed desirable to realize the intent. An intention to develop becomes a doctrine of development when it is attached to the agency of the state, to become an expression of state policy (Cowen and Shenton, *Doctrines of Development*, 1996, p. viii).

After decades of trial and error with various development theories and models, there exists a growing conviction that if religion were put forth as an intention to develop, and made the basis of the development process itself, it would be possible to realize the goal of development: *change that improves the conditions of human well-being so that people can exercise meaningful choices for their benefit and that of the society*.

Reasons for such thinking range from an acute feeling of dissatisfaction with the culture of materialism, to the general sense of disillusionment and disappointment with past development efforts to deliver us into the promised land. Others, like Denis Goulet, feel that 'human well-being' cannot be measured in terms of purely economic development, because economics "possesses only instrumental value. It is not an end-value for its own sake, but a universe of means ordained by larger finalities. People cannot be reduced to a single dimension as economic creatures" (*Development Indicators: A Research Problem, A Policy Problem*, Journal of Socio-Economics, v.21, 1992).

> Man is made by his belief
> As he believes, so he is.
>
> Bhagwad_Gita

Development is a difficult and challenging undertaking; achieving a decent, meaningful life for everyone demands tremendous effort and radical modification of public and private attitudes and policies. Often, our understanding lags behind our perception of the importance of religion in a socially, politically and economically complex world. This lack of understanding, says Goulet, "leads most development specialists to function as 'one-eyed giants', purveyors of science who are bereft of wisdom. They analyze, prescribe, and act *as if* humans could live by bread alone, *as if* human destiny could be stripped down to its material dimension alone" (*Development Ethics*, 1995, p. 206).

Nonetheless, the importance of economics cannot be summarily dismissed. As Gandhi put it seven decades ago, "A semi-starved nation can have neither religion, nor art nor organization" (*Young India*, Feb. 17, 1927). Problems arise when economics is made the sole measure of development, and/or when considerations such as human rights, gender equity, environmental concerns, good governance, democracy, and religion are added as tokenism to mainstream development models to promote economic development.

Any analysis of the religion/development relationship is bound to carry equal danger of over-simplification and over-complication. The challenge is to understand the complexities of a given religion in a spatio-temporal context, in full view of the economic and political considerations. Religion can be understood as an outcome of such conditions, as well as the cause of change.

Examining the various meanings of religion and related terms can help us begin to understand the plethora of often contradictory views.

Religion and Other User-Friendly Concepts

The difficulty with using popular expressions or words is that they are adopted and adapted according to one's needs, and may be employed by different people at different times to convey different meanings. *Development*, *Religion*, *Spirituality*, *God*, and related terms are all user-friendly, having as many potential meanings as potential users. Part of their ubiquity is due to the shifting set of meanings the terms carry, allowing us to

communicate without ever specifying exactly what we mean. Citing the Mad Hatter as authority, let us suggest some important distinctions.

Religion is often defined as an establishment within which specific theological beliefs and practices are advocated and pursued, usually among a community of like-minded believers. Religious sentiments and commitments are found everywhere, in culture, history, social and personal behaviour.

The term *religion* can be employed in more than one way. It could signify a whole way of life with no clear-cut divisions between beliefs and practices, or it could be narrowly defined to refer exclusively to ultimate reality. In no culture, however, are religious beliefs totally disconnected from other aspects of life.

Religions of humankind have always been so diverse that it is difficult to generalize about what all traditions have in common. Many believe that *religion* is about *God*, the transcendental, personal, omnipotent, omniscient creator of the universe — but this view characterizes just one form of religion: monotheism. Other religions, such as Buddhism, operate without the concept of *God*, while Hindu tradition includes monotheism along with polytheism. In these other forms, absolute distinctions between creator/created, sacred/profane do not exist; instead the divine reality is seen as the transcendent source of all creation, making the whole of reality an expression of divine reality.

Thus, *religion* can be defined, says Pratima Bowes, as a "point of view from which reality is viewed and explored in a specific manner that sets the ultimate and enduring terms of reference of all existence and value, human and non-human" (*The Hindu Religious Tradition*, 1977, p. 136). Reality, seen this way, may be called 'religious reality', and monotheism's *God* represents but one of the forms in which this reality may appear. Most people make it easy for themselves to live out their religious reality by identifying with the creed of an established religion.

Spirituality, in contrast, transcends the usual confines of established religion, implying a less constrained, more far-reaching range of human involvement. It often means action born of a faith commitment that may or may not be linked to a particular religious tradition. *Spirituality* is often described as deinstitutionalized religion, devoid of any definitive doctrines or institutions.

In our contemporary pluralistic marketplace, *spirituality* has gained substantial charisma, and embraces traditional as well as New Age religious practices. Exercises in self esteem and recovery from various addictions are presented as spiritual endeavours by co-dependency experts ranging from John Bradshaw to Gloria Steinem. The generation of wealth is spiritualized by best-selling personal development gurus such as Deepak Chopra, author of *The Seven Spiritual Laws of Success*, which offers "the ability to create unlimited wealth with effortless ease" (Wendy Kaminer, 1996, God is Still Not Dead).

As a user-friendly word, *spirituality* has been variously described as "the oneness of God, of mankind, of universe", as a "personal experience at the level of spirit or soul..... By being connected with spirit, we are connected with its origin... referred to as God, Allah, the Great Father, the Creator, the Universe, the Source, the Divine, etc." (CIDA, *Dialogue on Spirituality and Sustainable Development, June 1996*).

When pundits and proletariat pronounce their belief in *God*, notwithstanding their religion, they are attesting their loyalty to traditional ethical norms. Belief in *God* erases human hierarchies, while creating a sanctioned order of right and wrong. By announcing one's belief, one implies that an omnipotent, omniscient benign power is the basis of one's values, and consequently captures the righteousness of divinity, making people sanctimonious. Whether or not it makes them good is impossible to know.

Motivation to work for human betterment can derive its inspiration from a religious or spiritual source. Because of the prodigality and ambivalence of New Age interpretation of the word *spirituality*, and because by focusing on various religions the present inquiry would be better appreciated, the term *religion* is consciously chosen .

In this analysis, the word *Religion* is used as a multi-faceted concept with three distinct yet interrelated meanings:

- religious establishments;
- groups sponsored by religious organizations;
- spiritual belief patterns and models of behaviour that help to organize everyday life.

Roles of Religion in the Development Process

Religion and development are neither mutually exclusive nor bereft of external influences. In terms of the specific role of religion in development efforts, according to Wilber and Jameson, there are four main linkages at an operational level:

- individual behaviour and religious convictions can and do influence the mechanics of development;
- religion can be a locus of resistance to development undertakings, resulting in secularization of the development process;
- religion as a constructive stimulus towards development efforts;
- religious groups as important transnational actors in the field of development.

An understanding of these linkages of these linkages can provide practical yet meaningful insights into the workings of religion and development.

Metamorphosis of Development

Development theory has been heavily criticized in the past two decades and considered to be internally inconsistent and intellectually inadequate. To deal with this impasse, scholars from various disciplines have been examining important political, cultural, ethical and religious questions, seeking new directions in development.

We have come a long way from the Saint-Simonians, particularly Auguste Comte, whose concepts rested upon the intent to develop through the exercise of trusteeship over society: the intent which is expressed by one source of agency to develop the capacity of another. This is what binds the process of development to the intent, so that 'progress' will move in a desirable direction. Schumpeter made self-development an end of development, expressed by the will of the entrepreneur, and the bank the ephor and the external authority of development, supervising the internal process of capitalism.

From the 1980s, the constructivist plan of state development has been ever more rejected. Precepts, variously named 'another' or 'alternative' development, or 'non-development', have openly repudiated the totality of development theory and the assumption of trusteeship which makes the intent of development possible.

Although values of one kind or another have been integral to the process of development, the question arises as to how, and from where, do development values emanate? Since these values precede the goals and policies of development, it is strange that not much attention is paid to recognizing the difficulty that values are not independent of the development process. For most thinkers, development values arrive from off-stage as independent variables, fully formed and ready to do their work for development before it begins. Development has been increasingly abstracted from history, but banal references to social, political and institutional structures cannot resolve the difficulty. Consequently, the authority of development is still capital, and the bank (or the Bank) continues to work on an international scale of reckoning and, because the practice of non-development is dissociated from the dynamic of development, 'another development', without intent, is merely another doctrine of development.

Gains and Losses

The benefits of development, however impressive, have been unevenly distributed; a small segment of society has flourished while the majority continue with their marginal existence.

Modernization, secularization and economic development, once considered both desirable and irreversible, have had a powerful effect on society. Erosion of the moral order, along with the

growth of individualism, has freed the elite from traditional religious and ethical values, without providing a substitute to social morality; the non-elite have seen their religious beliefs demolished, and are perceived as potential opposition as they question the validity of societal inequities. Those who see their religious convictions challenged are determined to defend their beliefs. In sum, modernization and economic development have had an uneven impact not only on peoples' material well being, but also on their religious and traditional values.

Despite societal disparities and cultural variations, our planet's religions have more things in common than differences. The Parliament of World Religions in 1993 endorsed a 'global ethic' that includes "a just economic order, in which everyone has an equal chance to reach full potential as a human being", and called on the world to "move beyond the dominance of greed for power, prestige, money and consumption". From Baptists to Buddhists, Anglicans to Unitarians, declarations of goodwill and acceptance of others abound. Islam, for instance, proclaims the doctrine of oneness and unity among human beings; Judaism teaches that all are equally the children of God; Christianity presents the double commandment to love God and our neighbour.

Traditionally, religions provide comfort, meaning and a sense of belonging; function as a source of inspiration and spiritual security; and offer hope for human betterment.

A Liberating Force

One of the factors common to all religions is belief in a liberating force, or salvation. The idea of liberation can inspire progress in the present world, focusing on social change and the deliverance of the poor and disadvantaged from oppression.

Some thinkers speak not of development but of liberation (Paulo Freire, Majid Rahnema); others find the equation of development with Westernization contemptuous of their civilization (Frantz Fanon, Samir Amin). Increasingly, development is becoming a question of values, human attitudes and preferences, self-defined goals, and criteria for determining what are the tolerable costs of change (Amartya Sen, *Resources, Values and Development*, 1984, p. 3).

"Religious communities around the world are looking for the liberating character of religion which can be found in its search for wholeness" (V. Elizondo, *Launching the Second Century*, 1993, p. 38). However, the search for wholeness does not spontaneously lead to liberating action. Barriers do exist: religion can sedate its adherents and nurture apathy; it can encourage dependence on religious agents; it can be manipulated to keep people in their situation of helplessness, and interpreted as God's will. Herein lies the ambivalence of religion: sometimes its vision of wholeness can stimulate resistance and protest; at other times it can incite extremism, division, escapism, and submission to oppressive power structures. While the negative aspects of religion are frequently quoted, its contribution as a source of liberation from oppression and injustice is often overlooked.

Does religion today have the potential to contribute to change that would improve people's well-being? Traditional religions offer an ideal of human fulfillment that goes beyond the search for wealth and power, and has been the source of inspiration and social action throughout history. For those involved in the struggle for human betterment, religion, not secularization, has been the liberating force, often defining values and providing a base of support for human betterment.

In recent times, religions and religious communities have reaffirmed their role in development, from grassroots to transnational level. They remain important social and intellectual centres of the masses, and have significant presence and influence among people. Proclaiming that development plans must take religion and religious values into consideration is not enough. It is essential, says Pierre Beemans, in the introduction to *Culture, Spirituality and Economic Development*, "to understand better how human values and belief systems influence or are influenced by interventions made in the name of development" (1995, p.viii).

The following profiles provide glimpses of religion's potential for human betterment. The examples offered are neither comprehensive, nor presented as models to be replicated, but are provided to serve as a framework for drawing policy lessons about development issues.

6 DEVELOPMENT EXPRESS

North American Aboriginal Peoples

The range of tribal variations among North America's aboriginal peoples is vast, and it is difficult to affirm with any certainty the exact belief systems their religions offer. For the North American Plains Indians, especially the Blackfoot, Cree and Stoney cultural configuration, religion is a way of life, of seeking harmony with the universe, working *with* the invisible, rhythmic power of nature, rather than seeking to dominate it. For any sustainable development practice to succeed, it is important to understand their religious and spiritual world-view.

The aboriginal peoples have a holistic view of the universe and perceive all phenomena as inter-connected, with multiple physical and spiritual realities simultaneously at work. They view themselves as part of a great chain of existence that includes all creation, linked in mutual respect and interdependence.

Aboriginal peoples perceive development differently from mainstream adherents. Although they clearly recognize that conventional development can bring benefits (such as, redressing socio-economic disadvantages, better access to opportunities etc.), they also recognize its negative implications: environmental degradation, cultural and social destruction, and rupture of the intimate relationships between human beings and nature. For them, development should be a process which promotes not only their economic advancement but also their religious, social and cultural vitality, emphasizing long-term sustainability rather than short-term gain.

Hinduism

Hinduism is more of a *religious tradition* than a *religion* in the Western sense of the word. It contains within itself a variety of beliefs, practices and forms, and resists all efforts to be reduced into a single, unified system of doctrines and dogmas Hinduism has no founder, nor 'church', and possesses an impressive number of sacred scriptures.

Both a way of life and a highly organized religious and social system, Hinduism is free from dogmatic affirmations concerning the nature of God. The core of religion is never felt to depend on the existence or non-existence of God, or whether there is one God or many. In Hinduism, the Creator is assigned a negligible place in popular thought, and consequently, there is a disinclination to make him responsible for the suffering in the world.

Hinduism has shown remarkable resilience in incorporating disparate belief systems, and is tolerant of those with different and differing views. Hindu thought recommends various paths to liberation (*moksha*), but religious observances alone are not enough. Liberation is possible by fulfilling one's calling and thus improving the human condition in this world.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi was one of the first important public figure to have incorporated a religious dimension into what we today call economic and social development. In this sense, Gandhi was a religious and social leader of a radically different kind, and he drew his inspiration from the religious base of the Hindu tradition. In his *Autobiography*, Gandhi sums up his message in three concepts: community, equality, and dignity of labour; in other words *sarvodaya*, the greatest good for all. His theology, actualized in political and social terms, focuses specifically on the word *swaraj* (liberation), rather than *moksha* (salvation).

Gandhi was critical of economics as the science of wealth because it omitted religious, cultural, human and moral considerations. In his view of a liberal society, political power was not an end in itself, but "one of the means of enabling people to better their condition in every department of life" (*Young India*, July 2 , 1931). His vision included production by the masses, rather than mass production. He favoured industrialization, but warned against "producing too much, too fast"; he believed that there was "enough for every man's need, but not for every man's greed".

Gandhi's social and political liberation were analogous to spiritual liberation grounded in deep religious convictions and non-violence. Today, in a time of profound soul searching, Gandhi's ideas seem to be increasingly relevant.

DEVELOPMENT EXPRESS

Buddhism

Originating in India with the teachings of Gautama Siddharta, the Buddha, Buddhism has been known to its followers as a *religion of infinite compassion* and a way of liberation, *Nirvana*.

Buddhism proposes neither revelation of God or revelation from God, nor does it strictly speaking have any theology. Its initial orientation is to the human predicament, and in an effort to remedy the situation, the Buddhaurged his followers to do their own religious seeking, which involved intense self-effort. The Buddha is said to have summarized his teachings in one sentence: "I teach but one thing: suffering and the release from suffering". He begins by observing the symptoms, finding the cause, and then proposing a treatment in order to liberate the individual from suffering.

Buddhism has been a source of inspiration to development thinkers (as the following example attests), and remains a vital spiritual force in the world, perhaps well-placed, since it does not insist on belief in a deity, to help a sceptical post-modern world in its struggle toward enlightenment.

Sarvodaya Shramadana

Deriving its inspiration from Buddhism, the Sarvodaya Shramadana movement initiated in Sri Lanka in the '60s, reinterpreting Buddhist teachings about suffering, its cause (social dislocation, exploitation, powerlessness) and its cure (organizing for joint action).

The founder, A.T. Ariyaratne, defines Sarvodaya as the "awakening of all in society by the mutual sharing of one's time, thought and energy. Its ideal is to achieve the well-being of all, and not only of the majority". As a religion-based, non-governmental people's movement, Sarvodaya has promoted liberation through conscientization and self-dependence, by enabling the dispossessed to gain a sense of worth and the desire to improve their lot. Although Sarvodaya is not denominational, its impetus comes from Buddhist values, and monks assist the organization in achieving its spiritual and practical goals.

Islam

As the second-largest religion, Islam is found in all regions of the world. Despite its numerical and geographical importance, the very name of Islam conjures up images in the Western world of fanaticism, terrorist activity, subjugation of women, and it is frequently thought to counter development efforts. According to observers, the lack of understanding of Islam is partly due to the outsider's failure to understand the inner workings of the religion, and partly comes from Islam's failure to express itself adequately.

Arising in Arabia from the teachings of the prophet Muhammad, Islam emphasizes strict monotheism and acceptance of Allah's will, known through the Quran revealed to the Prophet. Common elements of Muslim faith include the "five pillars" of Islam: profession of faith, prayer, fasting during Ramadan, almsgiving, and pilgrimage to Mecca.

There has perhaps been no other time in history when sincere Muslims, Jews and Christians were seeking so searchingly for a better inter-faith dialogue by highlighting the universally recognizable principles of their respective religious heritages, in order to build a better world. For example, the Royal Institute for Inter Faith Studies, led by Jordan's Crown Prince, has been actively working to improve the lot of the poor and needy, and establish peace and prosperity in the world. The Aga Khan Foundation, a transnational organization, has established itself as a vehicle of development efforts. The fundamental point is that such transnational organizations are important actors in the world system and must be taken seriously; and since their motivation is fundamentally religious, they manifest the actual relationship between religion and development.

Christianity

Protestant Ethics and Entrepreneurship

Since development-as-growth dominated the research agenda of the Western world for many years, research on the role of religion in development focused on its contribution to growth via the fostering of individualism and entrepreneurship. One of the best

known frameworks for dealing with the relation of religion (Christian) and development was Weber's analysis of the capitalist spirit of entrepreneurship.

Though the rise of Protestantism and capitalism was correlated, there is little consensus about the connection. Luther and Calvin subordinated human concerns to religion, with Protestantism stressing both extreme individualism and religious discipline. The Puritans valued work, frugality and self-reliance, warning not against wealth itself but 'indulgences', and against degrading religion by externalizing it. This denial of the social nature of religion fostered the growth of individualism and the development of capitalism, whose rise in turn weakened religion.

Protestantism emphasized the nobility of labour in the service of God; it was under these circumstances that religion was viewed as the opiate of the people. But religion frequently became a means of protest to oppression.

The Catholic Church

The Western world's oldest continuing establishment, the transnational Catholic Church faces a wide range of situations ranging from personal issues such as abortion to social questions of poverty, justice and fundamental change.

Evolving in situations of alienation or dependence, *liberation theology* has emerged in three fields: economic/social/political justice (Latin America); racial justice (U.S. and South Africa); and women's equality (female theologians in industrialized countries). Arising in Brazil in the early '60s, it became a joint struggle against common oppressors, emphasizing dependence, class struggle and political action to achieve religious as well as secular goals. By presenting new religious values and activities, it created widespread friction and sometimes violent reaction.

Liberation theology flourished amid an acute development crisis in Latin America and near-crisis in Catholicism. The Church's response included the 'worker-priest' experiment and the concept of 'conscientization' — awareness of one's identity and potential, in politicization that goes beyond manipulation. Developed by Paulo Freire in Brazil, the idea spread to countries such as the Philippines and Haiti, and inspired reform movements elsewhere. Liberation theology helped Basic Christian Communities and the 'popular church' to develop and spread.

The *Basic Christian Community* is a group of people, often bonded by proximity and poverty, who come together to discuss and find solutions to problems common to those 'on the margins'. It is a grassroots attempt to liberate the individual, renovate society from the bottom up, and implement the faith.

Preoccupied with Western problems for its first 75 years, Catholic social thought only began to take on a global outlook with John XXIII's *Mater Magistra*. In the words of Aloysius Pieris, "The vast majority of God's poor perceive their ultimate concern and symbolize their struggle for liberation in the idiom of non-Christian religions and cultures". Enclaves of Basic Christian Communities in Asia perform a wide range of local community development programs, helping the poor to improve their living conditions and promoting small scale development projects.

Religion and Development in Asia

Religious groups — Christian and other — and grassroots organizations have created development strategies that incorporate indigenous Asian belief systems, 'actualizing' God's word by helping oppressed groups such as India's *dalits*, Korea's *minjung*, and especially the women of Asia.

These movements for human betterment, though rooted in popular religions predating Christianity, strikingly resemble Latin American liberation theology. The Korean version, *minjung* theology, involves *han* — a deep awareness of contradictions and injustice committed by the powerful — and reinterpretation of religious history from the perspective of the oppressed. Likewise, the *dalits*, fighting the caste system, reconstruct the Aryan/Brahmin epics *Ramayana* and *Mahabharata*.

Some Asian traditions have been most oppressive to women, whose full participation in all dimensions of life is vital to the wholeness of development. Yet goddesses abound in Asian worship: the Buddhist *Kuan-Yin*, Sri Lanka's *Pattini*, Japan's *Amaterasu*, and the Hindu *Shakti*, *Durga*, *Kali* and others all

represent energy, valour and the destruction of evil and injustice. They have inspired commitment, and offer religious potential for the liberation of women.

Religion and Development in Africa

Many symbolic and institutional religions existed in pre-colonial Africa, and many studies have sought to explain how and why Africans traded their religions for what was offered, or imposed. The role of religion in the process of Africa's development awaits investigation.

A holistic understanding of existence has always prevailed in Africa. "The history and the tradition of the peoples", writes Sidbe Sempore, "are characterized by the original conviction that humankind is linked with... gods, spirit forces (that) are not considered as simple projections of human fantasy, but inevitable energies in everyday life... Hence, on the part of the people, those endless practices and incessant acts of recourse are meant to place them back within the cosmic network... to reconcile them with society and with themselves".

Anti-colonial religio-ethnic movements drew on both traditional and Christian beliefs to forge a new ideology — for instance, the Lumpa (Visible Salvation) Church of Alice Lenshina Mulenga in Northern Rhodesia (Zambia) is an example of a movement to renew peasant production and defend rural communities against the impact of capitalist production.

Since the '70s, a new wave of Pentecostal churches — offering comfort in a time of rapid social change, economic hardship, and ethnic rivalry — have made inroads among Christians in Ghana, Nigeria, South Africa and elsewhere. Their impact in sub-Saharan Africa is three-fold: they oppose socialism, Marxism and socially progressive movements in general; they believe that people's redemption is in their own hands, not the government's; and they seek not to create political parties or solidarity, but stick to spiritual matters. Seeing life on Earth as part of the battle between the Devil and God, they decline to blame secular authorities for whatever happens.

Meanwhile, in Zaire, only the big bureaucratic churches are allowed, with 'authentic' movements frowned upon and persecuted, and liberation theology unavailing. Perhaps there is a very basic sort of liberation prayer going up from the villages of Africa: "From developers, government agents, churchmen and theologians, Good Lord deliver us" (Ranger and Kimambo, *The Historical Study of African Religion* p. 158).

Conclusions

The belief that economic development, along with science, modernization, industrial growth and urbanization, would put an end to religion has not come to pass. Secularization separated state from church, but religious beliefs have remained important in the lives of individuals and societies. Far from being anti-modern, the contemporary interaction of religion and development emphasizes the dynamism of societies, and their propensity to change.

Economic progress, though important to human betterment, cannot alone lead to sustainable development. Beyond the material, human needs have a deep religious dimension, which development theory and practice must take into consideration.

It is easy, however, to romanticize religion and overestimate its impact on development. Movements that draw attention, though influential, are often unrepresentative. They may provide resistance to the dominant definitions of development, offer impetus toward alternatives, and play a role as transnational actors, but their importance should be recognized without exaggeration.

> The two species of blindness easy combine;
> of those who see not what is, and
> of those who see what is not.
>
> Quintus Septmius Tertullianus
> Apologeticus IV, 20

DEVELOPMENT EXPRESS

Although the religions of the world are fully compatible with development objectives,the goals of some religious institutions continue to clash with development objectives. On the other hand, development thinking and practice are undergoing profound changes, and religion has a new role to play. The future is ours to make in redefining development given the profound transformation of our contemporary world.

Or, "perhaps the true society will grow tired of development... A mankind which no longer knows want will begin to have an inkling of the delusionary, futile nature of all the arrangements hitherto made in order to escape want, which used wealth to reproduce want on a large scale" (T.W. Adorno, *Minima Moralia*, 1993, p.157).

For More Information

Should you require further information on religion and development, or any other subject related to international development, please contact IDIC Client Services at (819) 953-1035, or come to the 8th floor, 200 Promenade du Portage, Hull, Québec, K1A 0G4. The centre can put you in touch with a broad range of information sources on virtually any development issue. More information on CIDA and Canada's development cooperation is also available on the CIDA Home Page in Internet: http://www.acdi-cida.gc.ca

DEVELOPMENT EXPRESS is produced to contribute to CIDA's realization of knowledge-based and continuous learning objectives. Our intent is to facilitate learning by providing reader access to consolidated information from significant works on critical topics and issues.

This EXPRESS is a summary of a paper prepared by Rajkumari Shanker, who teaches at the University of Ottawa. Comments from Ardith Molson, Rajani Alexander, Ron Garson, Roger Dumélie, and Jean-Willy Ileka are greatly appreciated. Opinions expressed in this article are those of the author, and do not necessarily reflect CIDA policy. The contents of these circulars should in no way be viewed as modifying or updating any of the Agency's existing policies.

Ideas, Views or Comments

If you have any ideas or views to share or comments to make concerning the subject matter of this article, please send an e-mail to the editor (_express@acdi-cida.gc.ca)

International Development Information Centre (IDIC)

Director: Graham Sutherland

Development Express Editorial Board

Editor/Manager: Ranjit Perera, Ph.D.
French Language Editor: Nicole Sansfaçon
Member: Jean Willy E. Ileka

Publishing

The original article written by Rajkumari Shanker was summarized by Allan Thornley.
Design and Layout: Allan du Manoir Communications
Printing: Canada Communication Group

Centre d'information sur le développement international

EXPRESS SUR LE DÉVELOPPEMENT

N° 1 1997

La religion et le développement

par Rajkumari Shanker (Ph. D.)*

Ces derniers temps, notre conscience plus aiguë et notre reconnaissance de l'existence d'un lien entre nos idées et la religion ont ravivé l'intérêt d'étudier la religion et son rapport avec le développement économique. Souvent, comme le fait remarquer James Finn, il existe un écart entre notre compréhension et notre perception du rôle de la religion dans un monde complexe des points de vue social, politique et économique, ainsi que de l'évolution du lien entre la religion et le développement. Nous nous proposons donc d'examiner l'importance et le rôle de la religion dans le contexte du développement économique, d'esquisser le profil de certaines des grandes religions du monde et d'essayer de voir dans quelle mesure la religion peut contribuer à l'amélioration de la condition humaine.

Au seuil du nouveau millénaire, les croyances et pratiques religieuses continuent de jouer partout un rôle crucial dans la vie des gens. Le renversement des religions annoncé par les rationalistes, les humanistes, les penseurs du Siècle des Lumières et les défenseurs de l'industrialisation, et prédit par Freud, Marx et d'autres, n'a pas eu lieu, pas plus que ne s'est vérifiée l'hypothèse selon laquelle la sécularisation, la modernisation, le matérialisme et le progrès scientifique et technologique causeraient inévitablement la désintégration de la religion.

Malgré l'importance constante de la religion, écrit Godfrey Gunatilleke, de l'Institut Marga de Sri Lanka, les décideurs et les praticiens ont pour la plupart tendance à ne pas tenir compte de son rôle dans le développement national contemporain. Les élites considèrent souvent que la religion est trop éloignée des préoccupations plus significatives de la vie, ou mal harmonisée avec le progrès et l'état du savoir. Ce refus de reconnaître toute la dimension religieuse n'a rien à voir avec l'attitude personnelle face à la religion; en réalité, il est le fait de nombreuses personnes pour qui la pratique religieuse est importante. « Nous voyons donc se manifester une répugnance acquise à faire face *intellectuellement* à tout ce qui touche à la religion », explique Edward Luttwak, qui parle d'une « inhibition complexe produite par cette gêne particulière qu'inspirent à de nombreuses personnes les manifestations explicites d'un sentiment religieux profond, par la prédiction erronée des Lumières selon qui le progrès du savoir et l'influence de la religion s'excluaient réciproquement, celle-ci étant vouée au déclin, et parfois aussi par un cynisme délibéré qui proclame illogiquement la vertu du réalisme » (*The Missing Dimension*, 1994, p. 10).

Pourtant, la plupart des gens puisent leurs valeurs et leurs principes fondamentaux dans les traditions et les doctrines religieuses. Il est indéniable que la religion peut être intolérante, inciter au génocide, devenir l'« opium du peuple » et nuire à l'amélioration de la condition humaine; elle peut être manipulée par des personnes, des groupes ou des États décidés à sauvegarder leur hégémonie et à résister au changement. Mais la religion sait aussi être souple, s'adapter au changement, voire être elle-même à l'origine de réformes sociales.

Selon maints observateurs, la récente renaissance des religions partout dans le monde est attribuable en partie aux icônes défraîchies de Marx et de Mammon, et en partie à l'échec du

English Overleaf

* Cet EXPRESS est le résumé d'un texte de Rajkumari Shanker, qui enseigne la religion à l'Université d'Ottawa. Les vues exprimées sont celles de l'auteur et ne correspondent pas nécessairement à la politique de l'ACDI. Le contenu de ce bulletin ne doit aucunement être interprété comme constituant une modification ou une révision des politiques actuelles de l'Agence.

Agence canadienne de développement international | Canadian International Development Agency

2

EXPRESS SUR LE DÉVELOPPEMENT

développement économique censé améliorer les conditions de vie de millions de personnes.

> *Si les peines et les espoirs de notre époque ont à n'en point douter des causes matérielles, s'expliquent par des facteurs économiques et techniques qui jouent un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, ils trouvent encore plus profondément leur source dans des idées, dans le drame que vit l'esprit, dans les forces invisibles qui prennent naissance dans nos esprits et dans nos coeurs où elles se développent.*
>
> —Jacques Maritain

Bien des choses ont été dites au sujet du sens à donner au développement, et de son but. Il est bien connu que les spécialistes n'arrivent pas à en donner une définition, à le mesurer ni à le réaliser. Le développement n'en évoque pas moins une certaine idée de quelque chose d'entièrement nouveau, ou d'amélioré, ou encore de la révélation de possibilités qui pourraient exister mais n'existent pas encore. Pourtant, *viser* le développement ne garantit pas que toute démarche particulière faite en ce sens aboutira au développement. Cependant, le fait qu'un but existe signifie qu'il est possible d'agir au nom du développement, et que les démarches jugées souhaitables pour atteindre le but devraient produire un développement. L'intention de développement devient doctrine par l'entremise de l'État, qui en fait l'expression de sa politique (Cowen et Shenton).

Après des décennies de tâtonnements autour de différents modèles et théories de développement, de plus en plus de gens acquièrent la conviction que si la religion était considérée comme une intention de développement, dont elle devenait le fondement, il serait possible d'atteindre le but du développement, à savoir *un changement propre à améliorer la condition humaine de façon à ce que les gens puissent faire des choix significatifs avantageux pour eux-mêmes et pour la société.*

Un tel raisonnement trouve sa source aussi bien dans la profonde insatisfaction qu'inspire la culture du matérialisme que dans la déception face à l'incapacité du développement de donner les résultats escomptés. Ainsi que le fait valoir Denis Goulet, on ne saurait ramener le « bien-être » à un niveau de développement purement économique, l'économie « n'ayant qu'une valeur instrumentale. Elle ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt un univers de moyens dictés par des buts plus généraux. On ne peut donner aux êtres humains une dimension exclusivement économique. »

> *L'homme est le fruit de sa croyance.*
> *Tel il croit, tel il est.*
>
> (Bhagwag-Gita)

Le développement n'est pas chose facile; pour que tous mènent une existence convenable et aient le sentiment d'être utiles, il faut consentir d'énormes efforts et modifier radicalement les attitudes et les façons d'agir sur les plans public et personnel. Selon Goulet, les spécialistes du développement qui envisagent les choses du seul point de vue de l'économie deviennent pour la plupart des « géants borgnes », des vecteurs du savoir privés de sagesse. Ils analysent, prescrivent et agissent *comme si* l'être humain pouvait ne vivre que de pain, *comme si* la destinée humaine pouvait être réduite à sa seule dimension matérielle.

Néanmoins, on ne peut exclure sommairement le rôle de l'économie. Ainsi que l'écrivait Gandhi dans *La Jeune Inde* il y a sept décennies, « une nation qui a faim ne peut avoir ni religion ni vie artistique ni organisation ». Des problèmes se posent quand l'économie devient la seule mesure du développement, ou quand des considérations telles le respect des droits de la personne, l'égalité entre les sexes, la protection de l'environnement, la saine gestion publique, la démocratie et la religion sont des ajouts de pure forme aux modèles de développement dominants privilégiant le développement économique.

Dans toute analyse du lien entre la religion et le développement, il est tout aussi dangereux de simplifier à l'excès que de trop compliquer les choses. La difficulté consiste à comprendre les complexités d'une certaine religion dans un contexte spatio-temporel, en tenant pleinement compte des considérations économiques et politiques. La religion peut être perçue comme la conséquence d'une telle situation, et comme la cause du changement.

EXPRESS SUR LE DÉVELOPPEMENT

L'examen des différents sens donnés à la religion et à des termes apparentés peut nous aider à comprendre les nombreuses opinions souvent contradictoires.

La religion et d'autres notions conviviales

Le problème que pose l'emploi d'expressions ou de termes populaires provient du fait qu'on les adopte et qu'on les adapte selon ses besoins, et que différentes personnes peuvent leur prêter des sens différents selon le moment. Développement, religion, spiritualité et Dieu, pour ne citer que quelques exemples de termes conviviaux, peuvent avoir autant de significations différentes qu'il y a de personnes susceptibles de les employer. Ce phénomène s'explique en partie par les variations du sens donné à ces termes, ce qui nous permet de communiquer sans jamais avoir à préciser exactement le sens de notre propos. Voici certaines distinctions importantes à faire.

On définit souvent la *religion* comme une institution à l'intérieur de laquelle certaines croyances et pratiques théologiques sont défendues et suivies, habituellement par une communauté de croyants animés du même esprit. Les sentiments et les engagements religieux se retrouvent partout, dans la culture, l'histoire, le comportement social et les attitudes personnelles.

Le terme « religion » n'a pas toujours le même sens. Il peut désigner un mode de vie sans divisions marquées entre les croyances et les pratiques, tout comme il peut faire exclusivement référence à la réalité ultime. Il n'existe cependant aucune culture dans laquelle les croyances religieuses sont entièrement détachées d'autres aspects de la vie.

La grande diversité des religions rend difficile toute généralisation au sujet des points que toutes les traditions ont en commun. Pour beaucoup de gens, la religion est liée à Dieu, le créateur transcendantal, personnel, tout-puissant et omniscient de l'univers. Mais cette façon de voir n'est caractéristique que d'une forme de religion, le monothéisme. Dans d'autres religions, notamment dans le bouddhisme, la notion de Dieu est absente; dans la tradition hindoue, le monothéisme côtoie le polythéisme. Pour les adeptes de ces religions, il n'existe pas de distinctions absolues entre créateur et créature, entre sacré et profane, la réalité divine étant plutôt vue comme la source transcendante de toute création, ce qui fait de la réalité dans son ensemble une expression de la réalité divine.

C'est ainsi que Pratima Bowes en arrive à définir la religion comme étant « un point de vue à partir duquel la réalité est perçue et explorée d'une certaine manière qui établit le cadre de référence absolu et permanent de toute existence et valeur, humaine et non humaine ». La réalité, dans cette perspective, devient une « réalité religieuse », le Dieu du monothéisme ne représentant qu'une forme de cette réalité. La plupart des gens se simplifient la vie en s'identifiant à une croyance établie.

La *spiritualité*, par contraste, transcende les limites habituelles de la religion établie; moins contraignante, elle représente un champ plus vaste de la pensée humaine. Elle découle souvent d'une profession de foi qui peut être ou ne pas être liée à une tradition religieuse particulière. Souvent décrite comme une forme désinstitutionnalisée de la religion, la spiritualité ne se rattache à aucune doctrine absolue et peut englober aussi bien des religions traditionnelles que des pratiques du nouvel âge.

Des experts de la codépendance, de John Bradshaw à Gloria Steinem, présentent des exercices de valorisation et de traitement de différentes toxicomanies comme des expériences spirituelles. L'acquisition de la richesse est élevée à un niveau spirituel par des gourous du développement personnel tels Deepak Chopra, auteur du best-seller *The Seven Spiritual Laws of Success*, qui offre « la capacité de créer une richesse illimitée avec une extrême facilité » (Wendy Kaminer, 1996, *God is Still Not Dead*).

Un autre terme convivial, celui de spiritualité, a servi à désigner tantôt « l'unicité de Dieu, de l'humanité, de l'univers », tantôt une « expérience personnelle au niveau de l'esprit ou de l'âme... En étant reliés à l'esprit, nous sommes reliés à son origine... appelée Dieu, Allah, le Père, le Créateur, l'Univers, la Source, etc. » (*Dialogue on Spirituality in Sustainable Development, ACDI, 1996*).

Quel que soit son rang dans la société, toute personne qui déclare croire en Dieu, toutes religions confondues, professe son attachement à des normes morales traditionnelles. La croyance en Dieu efface les hiérarchies humaines en créant un ordre du bien et du mal sanctionné. Se dire croyant, c'est laisser entendre

que ses valeurs se fondent sur l'existence d'une autorité aimable toute-puissante et omnisciente, c'est en quelque sorte proclamer la vertu de la divinité. Les gens deviennent ainsi moralisateurs, mais il est impossible de dire s'ils deviennent bons pour autant. On peut rechercher une amélioration de la condition humaine pour des motifs religieux ou spirituels. Compte tenu de l'ambivalence et de la surutilisation du terme « spiritualité », et de la conviction que le présent examen serait mieux compris, c'est consciemment que nous avons retenu le terme « religion ». Dans la présente analyse, nous donnerons à ce terme trois sens distincts quoique interreliés :

- des institutions religieuses, et des groupes organisés;
- des modèles de comportement social ou personnel qui facilitent la vie;
- la religion dans son rapport avec l'état ultime de l'existence humaine.

Rôle de la religion dans le processus de développement

Outre qu'ils ne sont pas à l'abri d'influences extérieures, la religion et le développement ne s'excluent pas l'un l'autre. Wilber et Jameson voient trois grands liens entre eux sur le plan pratique :

- le lien traditionnel entre la religion et l'attitude ou le comportement personnel;
- la religion en tant que siège de résistance;
- la religion en tant que stimulus constructif favorable aux efforts de développement;
- les groupes religieux en tant qu'importants acteurs transnationaux dans le domaine du développement.

Comprendre la nature de ces liens peut nous aider à saisir les rouages de la religion et du développement.

La métamorphose du développement

Depuis une vingtaine d'années, on a gravement critiqué la théorie du développement, lui reprochant d'être incohérente et de comporter des lacunes sur le plan intellectuel. Pour sortir de cette impasse, des chercheurs de différentes disciplines ont examiné d'importantes questions politiques, culturelles, morales et religieuses en explorant de nouvelles avenues de développement.

Notre philosophie est aujourd'hui fort éloignée de la pensée des Saint-Simoniens, en particulier d'Auguste Comte, qui se fondait sur l'intention de développer par l'exercice d'une tutelle sur la société, c'est-à-dire sur l'intention d'une source de pouvoir de développer la capacité d'une autre. Un lien est ainsi créé entre le processus du développement et l'intention, de façon à ce que le « progrès » s'accomplisse dans le sens souhaité. Schumpeter a fait de l'auto-développement une fin du développement, exprimée par la volonté de l'entrepreneur, et de la banque, l'éphore et l'autorité extérieure du développement, surveillant le processus interne du capitalisme.

À partir des années 80, le rejet du plan constructiviste du développement de l'État s'est imposé plus que jamais à l'évidence. Les partisans de préceptes — appelés tantôt « l'autre » développement, tantôt « le non-développement » — ont ouvertement répudié la théorie du développement dans son intégralité et l'hypothèse d'une tutelle, rendant possible l'intention de développement.

Différentes valeurs font partie intégrante du processus de développement; mais on peut se demander comment elles se forment et quelle en est la source? Puisque ces valeurs sont censées être antérieures aux buts du développement et aux politiques en cette matière, on accorde peu d'attention au fait qu'elles ne sont pas indépendantes du processus de développement. Selon la plupart des chercheurs, les valeurs du développement sont des variables indépendantes venues de l'extérieur, déjà entièrement constituées et prêtes à faire leur oeuvre avant que ne débute le développement. Si le développement a été de plus en plus isolé de l'histoire, il reste que des renvois occasionnels à des structures sociales, politiques et institutionnelles ne sauraient constituer une solution. Le capital

demeure donc l'autorité du développement, et la banque (ou la Banque) continue de travailler à une échelle internationale de calcul : le non-développement étant dissocié de la dynamique du développement, l'« autre développement », sans but, représente simplement une autre doctrine de développement.

Profits et pertes

Les avantages du développement, si impressionnants soient-ils, ont été inégalement répartis; un petit segment de la société a prospéré pendant que la majorité des gens continuent de mener une existence marginale.

La modernisation, la sécularisation et le développement économique, autrefois considérés comme souhaitables et irréversibles, ont eu d'importantes répercussions sur le plan social. L'érosion de l'ordre moral parallèlement à la croissance de l'individualisme ont libéré l'élite des valeurs religieuses et morales traditionnelles. Les personnes qui n'en font pas partie ont assisté à la destruction de leurs croyances religieuses. Parce qu'elles s'interrogent sur la validité des inégalités sociales, elles sont perçues comme formant une opposition aux efforts de développement. Celles qui voient leurs croyances mises en doute se montrent déterminées à les défendre. En résumé, la modernisation, la sécularisation et le développement économique ont eu des répercussions inégales non seulement sur le bien-être matériel des gens mais aussi sur les valeurs religieuses et traditionnelles.

Malgré les disparités sociales et les variations culturelles, il y a davantage de points communs que de différences entre les religions de la planète. Les participants au Parlement des religions du monde tenu en 1993 ont accordé leur appui à une « morale mondiale » englobant « un ordre économique juste dans lequel tous jouissent des mêmes chances de s'épanouir pleinement sur le plan humain », et ils ont invité le monde à « cesser de se laisser mener par la convoitise du pouvoir, le prestige, l'argent et la consommation ». Baptistes et bouddhistes, anglicans et unitariens multiplient les déclarations de bonne volonté et d'acceptation de l'autre. L'islam, par exemple, proclame la doctrine de l'unicité et de l'unité entre les êtres humains; le judaïsme enseigne que tous sont les enfants de Dieu sur un pied d'égalité; le christianisme donne le double commandement d'aimer Dieu et son prochain.

Depuis toujours, les religions du monde procurent le réconfort, un sens à la vie et un sentiment d'appartenance. Elles sont une source d'inspiration et de sécurité spirituelle, et elles offrent l'espoir de voir la condition humaine s'améliorer.

Une force libératrice

Toutes les religions se fondent sur la croyance en une force libératrice ou en une forme de salut. Dans le monde d'aujourd'hui, la libération est considérée comme étant inspiratrice de progrès, l'accent étant mis sur le changement social et la délivrance des pauvres et des défavorisés de l'oppression.

Parmi les théoriciens, certains parlent non pas de développement mais bien de libération (Paulo Freire, Majid Rahnema); d'autres estiment que l'équation entre le développement et l'occidentalisation est établie au mépris de leur civilisation (Frantz Fanon, Samir Amin). Le développement, explique Amaryta Sen, est en train de devenir une question de valeurs, d'attitudes et de préférences humaines, de buts auto-définis et de critères servant à décider du seuil au-delà duquel le prix du changement n'est plus tolérable.

Dans leur quête de l'intégrité, les communautés religieuses du monde entier cherchent le caractère libérateur de la religion. Toutefois, cette quête ne mène pas nécessairement à la libération. Des obstacles se posent : la religion peut apaiser ses partisans et favoriser l'apathie; elle peut encourager la dépendance envers des pouvoirs religieux; elle peut être manipulée de façon à maintenir les gens dans un état d'impuissance, et être interprétée comme étant la volonté de Dieu. Voilà le caractère ambivalent de la religion : l'idée qu'elle se fait de l'intégrité peut susciter la résistance et la protestation... ou inciter à l'extrémisme, à la division, à la fuite devant la réalité et à la soumission à des structures de pouvoir oppressives. On parle souvent des aspects négatifs de la religion, et bien moins de sa contribution en tant que force libératrice.

La religion peut-elle contribuer aujourd'hui à amener des changements propres à améliorer le sort des gens? Les religions traditionnelles offrent un idéal d'accomplissement humain qui se situe au delà de la quête de richesse et de pouvoir et qui a motivé l'action sociale à toutes les époques de l'histoire. Pour ceux qui

EXPRESS SUR LE DÉVELOPPEMENT

ont participé à la lutte, c'est la religion et non la sécularisation ou le matérialisme qui est devenue une force libératrice ayant maintes fois servi à définir des valeurs et constitué le point d'appui de l'amélioration de la condition humaine.

Les religions et les communautés religieuses d'aujourd'hui ont confirmé leur rôle dans le développement, aussi bien à la base qu'à l'échelle transnationale. Elles demeurent d'importants centres sociaux et intellectuels des masses. Elles sont largement présentes et exercent une forte influence. Il ne suffit pas de proclamer que les valeurs religieuses doivent être prises en compte dans les plans de développement; pour reprendre le raisonnement de Pierre Beemans, il est essentiel « de mieux comprendre comment les valeurs humaines et les systèmes de croyance influent sur les interventions faites au nom du développement et en subissent l'influence ».

Les profils suivants de traditions religieuses donnent un aperçu des possibilités d'amélioration de la condition humaine qu'offre la religion. Il va de soi qu'aucune religion n'est monolithique. Des religions transnationales adoptent des croyances locales et s'y adaptent, et même au sein des religions ne comportant pas officiellement de divisions, on note des différences importantes. Les catholiques d'Amérique latine, chez qui l'éventail idéologique s'étend de l'*Opus Dei* aux radicaux de la théologie de la libération, ont tout appuyé depuis les mouvements fascistes jusqu'aux guérillas marxistes.

Loin d'être exhaustifs, les exemples suivants peuvent servir de cadre à l'intérieur duquel des enseignements peuvent être tirés au regard des questions de développement.

Les peuples autochtones d'Amérique du Nord

Chez les autochtones d'Amérique du Nord, les variations d'une tribu à l'autre sont multiples. Il est difficile de cerner exactement les systèmes de croyances que les religions permettent. Pour ne donner qu'un exemple, la religion et la culture des Indiens des Prairies (Pieds-Noirs, Cris, Assiniboines) constituent un mode de vie où l'individu communie avec la nature au lieu de chercher à la dominer. C'est une quête d'harmonie avec l'univers, une symbiose *avec* les puissances invisibles qui rythment la vie naturelle.

Les peuples autochtones considèrent l'univers comme un tout indivisible et croient que tous les phénomènes sont interreliés, de multiples facteurs physiques et spirituels agissant simultanément. Ils se voient eux-mêmes comme les maillons d'une grande chaîne d'existence qui lie toute création dans le respect mutuel et l'interdépendance.

Ayant survécu aux assauts de l'industrialisation sur leurs terres ancestrales, les peuples autochtones ont une idée différente du développement. Ils reconnaissent les bienfaits du développement classique (redressement des disparités socio-économiques, meilleur accès aux débouchés, etc.) mais ne manquent pas d'en relever les effets pervers : dégradation de l'environnement, érosion sociale et culturelle, rupture des liens intimes entre l'être humain et la nature. À leurs yeux, le développement devrait non seulement favoriser leur progrès économique mais aussi contribuer à la vitalité de leurs institutions religieuses, sociales et culturelles et viser la viabilité à long terme plutôt que le profit immédiat.

L'hindouisme

L'hindouisme ne se réduit pas à un système unique et codifié de doctrines et de dogmes. Ses croyances et ses formes sont si variées qu'il faut y voir davantage une « tradition » religieuse qu'une « religion » au sens occidental du terme. Il n'a ni fondateur, ni Église, ni livre saint unique, mais une multitude d'entre eux.

À la fois mode de vie et système social hautement organisé, l'hindouisme n'a pas de dogme sur la nature de Dieu et ne dit pas s'il y en a un seul ou plusieurs. Modèle de souplesse à travers les âges, il prêche la tolérance envers autrui et a pu ainsi absorber des systèmes de croyances disparates.

La pensée hindoue recommande diverses voies de libération (*moksha*), mais il ne suffit pas d'observer les préceptes religieux. La libération n'est donnée qu'à celui qui accomplit sa destinée et améliore ainsi la condition humaine en ce monde.

Le mahatma Gandhi

La libération de l'oppression est depuis toujours un point de repère religieux inhérent à l'Asie. Le mahatma Gandhi, dont le

génie est fermement ancré dans l'hindouisme, a donné à cette idée une nouvelle dimension au XXe siècle. À ses yeux, la religion n'était pas synonyme de formalisme, de rituel dogmatique ou de sectarisme. Il a apporté au développement économique et social une dimension religieuse, articulée autour de trois thèmes : communauté, égalité, dignité du travail, c'est-à-dire *sarvodaya*, le plus grand bien de tous. Il dénonçait la science économique, qu'il appelait science de la richesse, parce qu'elle ne s'encombrait pas de considérations religieuses, culturelles, humaines et morales.

Gandhi a créé une théologie autour du *svaraj* (libération, autonomie). Dans sa conception de la société libérale, le pouvoir politique n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'amener le peuple à améliorer son sort. Il parlait de production par les masses (au lieu de production de masse) et n'avait rien contre l'industrialisation, mais mettait en garde contre le fait de « trop produire, trop vite ». Il croyait qu'il y avait « assez d'argent pour la nécessité de chacun, mais non pour la cupidité de chacun ».

De la même manière qu'il prônait l'émancipation sociale et politique, Gandhi appelait à la libération spirituelle par la non-violence, au nom de convictions profondes. Dans le contexte actuel de profonde quête spirituelle, la philosophie de Gandhi prendra certainement plus d'importance.

Le bouddhisme

Le bouddhisme a vu le jour en Inde grâce aux enseignements de Gautama Siddharta, le Bouddha, et il a joué un rôle prépondérant dans la vie religieuse, sociale et culturelle des populations de l'Asie de l'Est.

Le Bouddha ne proposait ni Dieu ni théologie. Il croyait que la douleur faisait partie de la vie, mais qu'elle pouvait être éradiquée par un effort personnel constant et qu'elle pouvait libérer l'être humain.

Bien que pratiquement disparu de l'Inde, le bouddhisme demeure une force spirituelle vitale en Asie, force qui, n'insistant pas sur la croyance en une divinité, peut aider à tracer la destinée d'un monde postmoderne en proie au scepticisme.

Sarvodaya Shramadana

S'inspirant du bouddhisme, le mouvement Sarvodaya Shramadana est né dans les années 60. Il en réinterprète les enseignements sur la douleur, sa cause (démembrement social, exploitation, impuissance) et son remède (organisation en vue d'une action commune).

Son fondateur, A.T. Ariyaratne, le définit comme « l'éveil de tous par le partage du temps, de la pensée et de l'énergie de chacun. Son idéal est le bien-être de tous, et non seulement de la majorité ». Mouvement populaire non gouvernemental, le Sarvodaya a préconisé la libération par l'ouverture de la conscience et enseigné aux déshérités à ne compter que sur eux-mêmes, à s'imprégner de leur dignité personnelle et du désir d'un sort meilleur. Bien que non confessionnel, il prend son élan dans les valeurs bouddhiques et peut compter sur le soutien des moines pour atteindre ses buts spirituels et temporels.

Islam

Né en Arabie des enseignements du prophète Mahomet, l'islam est strictement monothéiste et impose la soumission à la volonté d'Allah, telle qu'elle est dictée dans le Coran révélé au Prophète.

Deuxième religion au monde, l'islam est présent dans toutes les régions. Malgré son rayonnement géographique et le nombre de ses adeptes, la seule mention de son nom évoque les stéréotypes et l'hostilité. L'islam est souvent perçu comme faisant entrave aux efforts de développement.

Jamais peut-être dans l'histoire n'a-t-on vu des musulmans, des juifs et des chrétiens convaincus chercher avec autant de bonne volonté à établir un monde meilleur par un véritable dialogue oecuménique ancré dans les principes universels de leurs religions respectives. Prenons par exemple le Royal Institute for Interfaith Studies. Cet institut, que dirige le prince héritier de Jordanie, déploie beaucoup d'efforts pour améliorer le sort des démunis et instaurer la paix et la prospérité dans le monde.

Puisque le développement, comme processus d'adaptation à l'évolution du milieu, est un phénomène durable, la survie de l'islam en tant que force vigoureuse et dynamique dans la vie des

personnes et des sociétés témoigne de son adaptabilité et de sa viabilité.

Le christianisme

L'éthique protestante et l'esprit d'entreprise

Développement et croissance étant longtemps les éléments dominants, l'un des meilleurs moyens (quoiqu'imparfait) mis au point pour aborder le lien entre la religion (protestante) et le développement est l'analyse de Weber sur le rôle de la religion comme catalyseur de l'esprit d'entreprise capitaliste.

Luther et Calvin subordonnaient les préoccupations humaines à la religion, le protestantisme prêchant à la fois la liberté absolue de l'individu et la discipline religieuse. En niant ainsi le caractère social de la religion, on a laissé libre cours à l'individualisme et à son corollaire économique, le capitalisme, dont le triomphe a fini par affaiblir la religion.

Le protestantisme a consacré la noblesse du travail au service de Dieu, faisant de la religion l'opium du peuple. Mais il est aussi devenu un moyen de « protestation », les classes opprimées trouvant dans leurs convictions religieuses une justification morale opposée à celle de l'oppresseur.

L'Église catholique

L'Église catholique est la plus vieille institution du monde occidental. Bien implantée dans de nombreux pays, elle s'interroge aujourd'hui sur divers enjeux qui concernent tantôt l'individu (avortement), tantôt la société (pauvreté, justice, changement fondamental).

Couvée dans des milieux d'aliénation ou d'asservissement, une *théologie de la libération* est apparue, autour de trois quêtes : la justice économique, sociale et politique (Amérique latine), la justice raciale (États-Unis, Afrique du Sud) et l'égalité des femmes (théologiennes du monde industrialisé). Née au Brésil au début des années 60, elle est devenue une lutte commune contre l'oppression, stimulant le désir d'émancipation, la lutte des classes et l'action politique pour atteindre des objectifs tant séculiers que religieux. En présentant de nouvelles valeurs et manifestations religieuses, elle a provoqué des frictions partout et entraîné parfois de violentes réactions.

La crise aiguë du développement en Amérique latine et celle, presque aussi grave, du catholicisme lui ont procuré un terreau fertile. L'Église a réagi en lançant l'expérience du « prêtre ouvrier » et le concept de la « conscientisation » — l'éveil de chacun à son identité et à son potentiel propres, dans une démarche politique qui transcende la manipulation. Développée au Brésil par Paulo Freire, l'idée s'est répandue dans des pays comme les Philippines et Haïti et a inspiré ailleurs des mouvements de réforme. La théologie de la libération a contribué à l'établissement et à l'expansion de l' « Église populaire » et des communautés chrétiennes de base.

La *communauté chrétienne de base* est formée de gens, souvent pauvres et proches les uns des autres, qui se réunissent pour chercher des solutions aux problèmes communs des « marginaux ». Issue du terroir, elle veut libérer l'individu, refaire la société de fond en comble et incarner la foi.

Des communautés chrétiennes de base, apparues ici et là dans les années 70, pratiquent un développement local qui répond au souci de bien des prêtres, à savoir que l'Église doit aider les démunis à améliorer leurs conditions de vie.

La religion et le développement en Asie

Des groupes religieux, chrétiens et autres, et des organisations populaires ont adopté des stratégies de développement qui intègrent les systèmes de croyances indigènes; ils « actualisent » la parole de Dieu en aidant des groupes opprimés comme les *dalits* de l'Inde, les *minjung* de Corée et, surtout, les femmes d'Asie.

Ces mouvements d'amélioration de la condition humaine, bien qu'enracinés dans des religions populaires antérieures au christianisme, sont très proches de la théologie de la libération latino-américaine. En Corée, par exemple, la théologie *minjung* fait appel au *han* — une conscience aiguë des contradictions et des injustices commises par les puissants — et réinterprète l'histoire religieuse du point de vue des opprimés. De la même manière, les *dalits*, qui combattent le système des castes,

reconstruisent les épopées brahmaniques aryennes du *Ramayana* et du *Mahabharata*.

Les plus grandes victimes des traditions asiatiques ont été les femmes, dont la pleine participation à tous les aspects de la vie est cependant essentielle à un développement intégral. Les déesses abondent pourtant dans les panthéons d'Asie : *Kuan-Yin* chez les bouddhistes, *Pattini* à Sri Lanka, *Amaterasu* au Japon, *Shakti*, *Durga* et *Kali* chez les hindous et tant d'autres qui, toutes, symbolisent l'énergie, le courage et la destruction du mal et de l'injustice. Elles ont inspiré des vocations et procurent une arme religieuse à la libération des femmes.

La religion et le développement en Afrique

Beaucoup de religions symboliques et institutionnelles existaient en Afrique précoloniale, et bien des études ont cherché à expliquer comment et pourquoi les Africains les avaient troquées contre ce qu'on leur offrait ou imposait. Le rôle de la religion dans le développement de l'Afrique reste à explorer.

L'Afrique a toujours eu une vision holistique de l'existence. « L'histoire et la tradition des peuples, écrit Sidbe Sempore, sont caractérisées par la conviction originelle que l'humanité est en relation avec des dieux, des forces de l'esprit qui ne sont pas considérées comme de simples produits de l'imagination humaine, mais comme des énergies inéluctables dans la vie quotidienne... Ces pratiques sans fin, ces évocations incessantes auxquelles s'adonnent les gens ont pour but de les replacer dans l'ordre cosmique... de les réconcilier avec la société et avec eux-mêmes. »

Les mouvements ethno-religieux de lutte anticoloniale ont puisé aux deux sources, traditionnelle et chrétienne, pour se forger une nouvelle idéologie — par exemple, l'Église Lumpa (Salut visible) d'Alice Lenshina Mulenga en Rhodésie du Nord (Zambie) est un exemple de mouvement de renouveau de la production paysanne et de défense des collectivités rurales contre les effets pervers de la production capitaliste.

Depuis les années 70, les chrétiens du Ghana, du Nigéria, de l'Afrique du Sud et d'autres pays déchirés par les mutations sociales, les difficultés économiques et les rivalités ethniques trouvent un certain réconfort auprès d'une nouvelle vague d'Églises pentecôtistes, qui exercent une triple influence en Afrique subsaharienne : elles s'opposent au socialisme, au marxisme et aux mouvements progressistes en général; elles enseignent que la libération est l'affaire de chacun, non des gouvernements; enfin, loin de chercher à créer des partis ou des solidarités politiques, elles s'en tiennent strictement aux questions spirituelles. Considérant que la vie sur terre s'inscrit dans le combat entre le Bien et le Mal, elles refusent d'imputer quelque blâme que ce soit aux autorités séculières.

Pendant ce temps, au Zaïre, seules les grandes Églises bureaucratiques sont autorisées; les mouvements « authentiques » sont mal vus, persécutés même, et la théologie de la libération n'a aucune prise. Comme l'ont dit Ranger et Kimambo, peut-être une prière de libération très élémentaire s'élève-t-elle des villages africains : « Seigneur, délivrez-nous des agents de développement, des fonctionnaires, des gens d'Église et des théologiens. »

Conclusions

L'idée que le développement économique, appuyé par la science, la modernisation, la croissance industrielle et l'urbanisation, sonnerait le glas de la religion n'est certes pas éteinte. La sécularisation a bien séparé l'Église de l'État, mais les croyances religieuses restent fermement ancrées dans la vie des personnes et des sociétés. Loin d'être rétrograde, l'interaction contemporaine de la religion et du développement ne fait qu'illustrer le dynamisme des sociétés et leur propension au changement.

Le progrès économique, si important qu'il soit pour le mieux-être de l'humanité, ne suffit pas à un développement durable. Au-delà des aspects matériels, les besoins humains ont une profonde dimension religieuse qui doit être prise en compte dans la théorie et la pratique du développement.

Il faut se garder, cependant, de verser dans le romantisme et d'attribuer à la religion une incidence démesurée. Malgré leur influence, les mouvements qui retiennent l'attention sont souvent peu représentatifs. Ils peuvent opposer une résistance aux définitions admises du développement, imprimer un élan à des

solutions différentes et servir d'agents de propagation transnationale, mais on aurait tort d'exagérer leur importance.

> *Deux sortes d'aveugles font aisément bon ménage, ceux qui voient ce qui n'est pas et ceux qui ne voient pas ce qui est.*
>
> Quintus Septmius Tertullianus
> Apologeticus IV, 20

Bien que les religions du monde soient tout à fait compatibles avec les objectifs du développement, les buts de certaines institutions religieuses continuent d'être en contradiction avec ces objectifs. D'un autre côté, les principes et les pratiques du développement évoluent de façon marquée, modifiant ainsi le rôle de la religion. Il nous incombe donc de redéfinir le développement de demain en tenant compte des profonds changements que connaît le monde aujourd'hui. Ou alors, la vraie société se lassera peut-être du développement... Une humanité libérée de la misère commencera à percevoir la vanité de tous les moyens employés jusque-là pour y échapper, où la richesse n'aura servi qu'à reproduire la misère à grande échelle. »

Pour plus de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la religion et le développement, ou sur tout autre aspect du développement international, il vous suffit d'appeler au Service à la clientèle du Centre d'information sur le développement international au (819) 953-1035, ou de vous rendre au Centre, au huitième étage, 200, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0G4. Le Centre peut vous indiquer une foule de sources de renseignements sur à peu près toutes les questions ayant un rapport avec le développement. Pour en savoir plus sur l'ACDI et le programme canadien de coopération au développement, consultez le site de l'ACDI sur Internet, à l'adresse http://www.acdi-cida.gc.ca

L'EXPRESS DU DÉVELOPPEMENT favorise l'apprentissage continu fondé sur la connaissance. Il vise à faciliter cet apprentissage en offrant au lecteur une synthèse de l'information présentée dans des travaux d'envergure portant sur des sujets et des problèmes importants.

Le présent numéro est un résumé d'un document rédigé par Rajkumari Shanker, professeur à l'Université d'Ottawa. Ardith Molson, Rajani Alexander, Ron Garson, Roger Dumélie et Jean-Willy Ileka ont fait de précieuses contributions. Les opinions exprimées dans ce numéro sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l'ACDI. Le contenu de ces circulaires d'information ne doit en aucun cas être perçu comme une modification ou une mise à jour de l'une ou l'autre des politiques en vigueur à l'Agence.

Idées, opinions ou commentaires

N'hésitez pas à faire parvenir vos idées ou vos commentaires sur le contenu de ce bulletin par courrier électronique au directeur de la rédaction (_express@acdi-cida.gc.ca).

Centre d'information sur le développement international (CIDI)

Directeur : Graham Sutherland

Conseil de rédaction :
L'Express sur le développement

Rédacteur/Gérant : Dr Ranjit Perera
Réviseur (langue française) : Nicole Sansfaçon
Membre : Jean-Willy E. Ileka

Édition

Le texte original a été rédigé par Rajkumari Shanker et résumé par Allan Thornley.
Conception graphique et mise en page :
Allan du Manoir Communications
Impression : Groupe Communication Canada